

У-8°
73Г

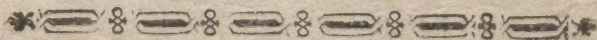
ИЗЪ КНИГЪ
ВОЛОЧАНОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
ВАСИЛІЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
СЕРГІЯ ВАСИЛЬЕВИЧА
и
БОРИСА СЕРГѢЕВИЧА
ШЕРЕМЕТЕВЫХЪ.

№

П.

2-й экз

100
УТѢШИТЕЛЬНЫЯ
РАЗСУЖДЕНІЯ
ПРОТИВЪ
НЕМОЩНОЙ
и
БОЛѢЗНЕННОЙ ЖИЗНИ,
СОЧИНЕННЫЯ
Г. ГЕЛЛЕРТОМЪ,
перевелъ
съ
НѢМЕЦКАГО на РОССІЙСКОЙ
ЯЗЫКЪ
СТУДЕНТЪ
АЛЕКСАНДРЪ ШУМЛЯНСКОЙ.

Печатаны при Императорскомъ
Московскомъ Университетѣ,
1773. года.

О
УТѢШИТЕЛЬНЫХЪ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХЪ
ПРОТИВЪ
НЕМОЩНОЙ ЖИЗНИ.

* * *

Прежде вступленія въ рѣчь о утѣшительныхъ доказательствахъ противъ болѣзненной жизни, за нужное почелъ я объявить моимъ читателямъ, что я и самъ чрезъ нѣсколько лѣтъ утѣшаемъ былъ симъ зломъ. А потому и справедливо, что я не столь основательно, ясно и не столь порядочно буду говорить о сихъ доказательствахъ; но, кажется, дѣйствишельнѣе и важнѣе можно говорить

о такой вещи, которую самъ кто
 опытомъ извѣдалъ. Есть нѣкоето-
 рое краснорѣчіе сѣрдца, которое не
 столь хорошо изъясняется раз-
 умомъ, сколько подкрѣпляется вну-
 шреннимъ чувствованіемъ. Оно воз-
 буждаетъ у другихъ вниманіе и
 довѣренность. О сколь великую мо-
 жетъ имѣть пользу тогдѣ, кто
 умѣетъ своихъ чипашелей приво-
 дить въ сіе положеніе духа! Они
 примутъ истинну вдвое жаднѣе,
 нежели какъ онъ вишнѣващою и
 высокою своею рѣчью привелъ бы
 ихъ въ восторгъ и удивленіе. Есть-
 ли сіе имѣетъ свою силу, то боль-
 нымъ, коимъ желателенъ покой,
 непремѣнно должно охотнѣе слу-
 шать того, которому опытъ и
 основательное свѣденіе въ семъ спо-
 моществуютъ, нежели того, кой
 лишенъ сего дарованія. Сколь бы я
 щастливымъ себя почиталъ, естли
 бы симъ писаніемъ хотя мало об-
 легчилъ то бремя, подъ коимъ
 стенаютъ болѣзнующіе мои сообщ-
 ники Сего предмета тѣмъ скорѣе
 на-

надѣюсь я достигнуть, чѣмъ менѣе
помышляю о прославленіи сими ли-
спочками своего разума и учено-
сти, что часто обманывается насъ,
привлекая спараться о томъ, что
только нравно и пріятно, а не о
томъ, что истинно и полезно въ
нашемъ поученіи. Я самъ желаю
себя успокоить, спараясь успоко-
ить другихъ. И сей самой трудъ
послужитъ мнѣ новымъ утѣшені-
емъ въ болѣзненныхъ моихъ часахъ.

Мы по большей части гово-
римъ, что томъ ведетъ немощную
жизнь, кто ошягается нѣкоторы-
ми болѣзнями тѣла, которыя ни-
когда его не ославляютъ, и неоп-
ступно за нимъ слѣдуютъ, кто
чрезъ многіе годы, или чрезъ боль-
шее, или чрезъ все время житія
своего болѣе спрадалъ, нежели здо-
ровьемъ раслаждался. Когда одна
болѣзнь въ себѣ есть мучительнѣе,
нежели другая; когда здѣсь болѣе,
нежели тамъ продолжается; здѣсь
чаще постигается, а тамъ скорѣе
исчезаетъ; въ семъ членѣ болѣе

сирѣпствуемъ, нежели въ другомъ; здѣсь болѣе силы тѣлесныя, а тамъ купно и силы душевныя изнуряемъ; у одного похищаетъ все почти удовольствіе жизни человѣческой, а другимъ даетъ еще благіе часы. Словомъ сказать: естли въ болѣзняхъ, равно какъ и въ крайнѣйшихъ ихъ общоипельствахъ сыщется великое неравенство, то кажется, что столько же бы надобно изыскивать успѣшнелныхъ доводовъ, сколько найдется слабыхъ людей. Сего учинить хотя не трудно, только не нужно. Всѣ, кои ведутъ немощную жизнь, при всемъ своемъ неравенствѣ въ семъ единодушно соглашаются, что состояніе свое почитаютъ себѣ зломъ, и отъ него желаютъ избавишься. Въ разсужденіи сего для всѣхъ ихъ можно употребить одинакое средство. Все, что опшуда слѣдуетъ, есть то, что въ одномъ больше или меньше, крапче или продолжипельнѣе будетъ дѣйствовать. Успѣшеніе сіе будетъ имѣть болѣе или менѣе успѣха,

успѣха, по мѣрѣ того, сколь вѣдѣ-
щее или меньшее будетъ препя-
спіе; однако оно во всѣхъ должно
имѣть то дѣйствіе, чтобъ ихъ по
большой части успокоить; препоны
могутъ быть столь сильныя, сколь
ихъ желанія, когда оное утѣшеніе
иначе должно быть средствомъ со-
вершеннымъ.

Находимся другое различіе въ
болѣзненномъ состояніи челоѣковъ,
гораздо важнѣйшее и въ утѣшені-
яхъ больше соучаствующее. Же-
стокость болѣзненной жизни имѣ-
етъ различныя источники. Причи-
ною сего бываетъ или природа, или
особое Божіе провидѣніе. Она про-
исходитъ отъ нашихъ или другихъ
вольныхъ поступковъ. Она нахо-
дится, въ разсужденіи нашего поня-
тія, можетъ имѣть неизвѣстное
начало. И сіе-то называется, что
мы не въ состояніи разпознавъ, ко-
му приписать оное зло.

Изъ сего удобно можно заклю-
чить, что четыре особы, кои по
четыремъ разнымъ причинамъ имѣ-

юшѣ безсильное тѣло, не однимѣ и тѣмѣ же способомѣ должны укрѣплять оное. Какое различіе имѣется между тѣми, кои самихѣ себя принуждены почитать нарушителями своего здравія? Мы, то по слабости разума, то по безразсудному легкомыслию, или чрезѣ неумѣренное прилѣжаніе въ упражненіяхѣ, или чрезѣ внезапное возмущеніе какого либо пристрастія, иногда скоропреходящими пороками, а временемѣ чрезѣ продолжающееся неустройство и умножающееся безуміе, причиняемѣ нашему тѣлу безсиліе. Сколь много шаковыхѣ, кои чрезѣ вредительное лекарство, за полезное опѣ нихѣ признаваемое, чрезѣ безразсудное пльнство, чрезѣ скоропостижный гнѣвъ и неистовую мстительность погубили свое здравіе! Не всегда ли одного изѣ сихѣ удобнѣе, или пруднѣе возможно ушѣ шипѣ, нежели другаго.

И такѣ, кто хочѣ въ немощной своей жизни съ пользою ушѣ шипѣ себя, тотѣ долженѣ прилѣжно

дѣжно разсмотрѣнь, чему бы можно приписать сіе зло. Человѣкъ, который разными заблужденіями спалъ самъ себѣ мучителемъ, въ коемъ пороки оставили смертельныя ядѣ съ своими соками, и который по наущенію злобнаго сердца бѣдность свою возлагаетъ на судьбу Божию, чрезъ такое воображеніе никогда не будетъ спокоенъ. Въ немъ непрерывно будетъ дѣйствовать тайное нѣкое прекословіе, которое опиниметъ всю силу утѣшенія, состоящаго въ томъ, что Богъ для Святыхъ и Праведныхъ причинъ наложилъ на него бремя. Онъ въ сей часъ будетъ увѣренъ о своемъ великодушіи, а въ скоромъ времени, когда совѣсть его простретъ къ нему свой гласъ, почувствуемъ смущеніе духа, которое не скорѣе отъ него отпадетъ, какъ когда пощиплся онъ прегнать размышленіемъ о Божіемъ провидѣніи. Балсамовой плащиръ, чѣмъ болѣе дѣйствуетъ въ очищенной ранѣ, тѣмъ менѣе оной пользуется

А 5 тамъ,

тамъ, гдѣ неиспрелблена гнилость суровыми среднствами. Дню, по природному унынію и робости, болѣзни своего пѣла, почиваетъ за самопріисканіемъ наказанія и за воздаяніе своей глупости, гдѣ по самой справедливости, оказывающія или сѣдѣнія сложенія слабой его природы, либо Божіи судьбы; шакковой не болѣе преодолѣетъ печаль своей души, какъ и шопѣ, кошорый по причинѣ кипящей крови пришелъ во снѣ въ ужасное мечпаніе, думая при томъ, что его тревожатъ злые дѣхи.

При семъ я долженъ признаться, что желаніе изыскать источникъ слабой своей жизни, не такъ легко есть, какъ кажется. Частовѣ томъ пренятствуетъ намъ невозможность, часто самолюбіе; когда возвращаемся къ началу немощныхъ нашихъ дней. Разномѣрно и неизбѣжность, что мы постигнувъ не можемъ наши болѣзни, суть ли плоды нашего безумія и злобы, или дѣйствія естественнаго рожде-

рожденія, или спасительныя отъ Бога удары, или причины другихъ людей? Сія по неизвѣстности часто приводишь насъ въ отчаяніе. Унылаго Филеста, который почти самъ себя не терпѣлъ, сколь скоро можно бы приклонить на то, чтобъ онъ терпѣливо несъ свои мученія, если бы можно было доказать, что нѣтъ за нимъ никакой вины, а единственно Богъ и природа сіе на него положили! Сколь скоро обдѣчилась бы скорбь Харина, который благослѣн Божіей и жестокихъ его поражений, уязвляющихъ тѣло человѣческое, взаимно межъ собой соединить не можетъ; если бы можно было его увѣрить, что не столько Божій промыслъ, сколько онъ долженъ почестись причиною болѣзней! Но сего во многихъ, а можетъ быть, и въ множайшихъ случаяхъ рѣшить не удобно: наша немощь, если одно изъ причиненныхъ нашею виностію золъ, или если единственно отъ Бога учрежденное и предопредѣленное бѣд-

ствіе. Хрестъ даже до двана-
 шатаго года аслаждается всецѣлымъ
 здравіемъ. Онъ сего времени пре-
 терпѣвае, и онъ болѣзненные при-
 падки, кои съ лѣтами усиливаются,
 и его, не смотря на то, что онъ
 со смотрѣливостію ведетъ спрогую
 жизнь, дѣлаютъ живымъ трупомъ.
 Онъ сознаетъ, что въ младыхъ сво-
 ихъ лѣтахъ оказалъ многія неумѣ-
 ренности въ пирахъ и роскошѣхъ.
 Однако, продолжаятъ онъ рѣчь свою,
 и отецъ мой былъ также безсиль-
 ный. Отсюда видно, что я болѣе
 по крови наслѣдилъ свое несчастіе,
 нежели навлекъ на себя оное своими
 глупостями. Другъ мой Порцій де-
 сятью лѣтами старѣе меня-булу-
 чи, и чрезъ дванацать лѣтъ вда-
 шись въ пьянство и роскошь, столь
 мало чувствуетъ вреда въ силахъ
 своихъ, что онъ нынѣ находится
 еще въ лучшемъ здоровьѣ. Такъ
 развѣ я одинъ нѣкоторыми пополь-
 новеніями потерялъ бы свое здо-
 ровье! Это можетъ спаться, но по-
 чему мнѣ можно о томъ знать?

Оно

Оно вѣроятнѣе, но развѣ не вѣроятнѣе также и противоположное сему? Развѣ не могла погрѣшитель въ моемъ шѣлѣ природа? Клеонъ онѣ юности былъ слабъ; а съ лѣтами возматѣсь зло. Онѣ жилъ порядочно; но привсемъ томъ воспоминаемъ онѣ разныя свои глупости и слабости. Да и кто смѣлъ числѣмъ сыщется, числѣмъ собственъ не упрекала ему ни въ какихъ дѣлахъ предположеніяхъ? Клеонъ не спрашиваетъ о началѣ своего бѣдъ шѣла, а только желаетъ знаніе, не умножилъ ли его симъ или другимъ поступкомъ, или и поныиѣ умножаетъ. Онѣ съ одной стороны усматриваетъ тысячу причинъ, которыя безъ нашей вины увеличиваютъ застарѣлую нашу болѣзнь; а съ другой стороны видитъ и собственные свои глупости, кои не меньше къ сему способствуютъ.

Хотя бы и возможно было постигнуть истинныя причины, однако наше самолюбіе представляетъ нашему разуму тысячу обмановъ,

сквозь которые онѣ проникнуть не
можемъ. Никто не желаетъ само-
извольно принять на себя всю вину
своего злощастія. Естли онѣ по
правдѣ судишѣ, то хочемъ взять
на себя такмо нѣкоторую часть
винности. Другому сіе неносимъ
покажется. Сноль схожо вѣ, какъ
и мы, желаемъ быти щастливыми,
равномѣрно и мы, сноль же ревно-
сно желаемъ, когда спраждемъ,
спраданъ невинно. Сіе желаніе
творишѣ насъ довольно хитрыми,
опражашѣ онѣ себя свои погрѣшно-
сти многоразличными образы, и
равно ослабляетъ насъ, дабы не
видѣли той причины, которой ви-
дѣшь не желаемъ. Словомъ: мы при
паквомъ изслѣдованіи или останемъ-
ся въ неизвѣстности, и сіе то ужѣ
есть самая бѣдность; или повинимъ-
ся въ пресупленіи, и неизбѣжное
сіе зло почишаемъ паковымъ, кото-
рое сами себѣ воспричинствовали:
то сіе безъ нужды умножаемъ на-
шу печаль. Или жалуемся на Бога
и природу въ томъ, за что себя
обви-

обвинити было должно, то сими жалобами укрѣпляетъ и еще мученіе. Или хопя и онамянуется Божіими судьбами; но послѣку сами своего злополучія винятъ, то и не ощущаемъ въ себѣ никогда истиннаго спокойствія. Чѣмъ болѣе въ семъ или въ шомъ находимъ сираведливости, шѣмъ съ вѣщимъ раченіемъ должны мы изслѣдовать причину поврежденнаго нашего здравія. Чѣмъ труднѣе сіе сдѣлать, слѣдовательно шѣмъ осторожнѣе при семъ испытаніи поступать намъ надобно. Наконецъ чѣмъ менѣе достигаемъ къ совершенному о семъ познанію, шѣмъ болѣе получаемъ пользы тогда, когда знаемъ, что все свои старанія употребляли къ пріобрѣтенію онаго. Въ семъ случаѣ неизвѣстность можетъ быть для насъ щастіемъ. Можемъ спать, что мы одни причиною своего немощнаго шѣла. Еслили бы мы сіе такъ точно, какъ есть въ самомъ дѣлѣ, усматривали; то, по естественному свойству разума, никог-

да бы не могли упѣшиться. Безѣ
сумнѣнія промыслъ вышняго, по
безпредѣльной своей благоспи, мно-
гія причины нашего нещасія за-
крылъ завѣою: ибо многіе не воз-
могли бы снѣсти сныхъ вида. Хо-
тя болѣзные люди не съ совершен-
ною толикою будутъ открывать
причины своихъ болѣзней, однако
сіе не можетъ ихъ удержать, что
хотя мало о семъ изъяснишься.
Гдѣ нельзя имѣть подлиннаго свѣ-
денія, тамъ и вѣроуверенность спо-
собна бываетъ, сколько самая спра-
ведливосшь. Дамонъ, прожоръ въ
развращенности десяти или и болѣе
лѣтъ, у природы своей еще въ са-
момъ ея цвѣту все то насильно
исторгнулъ, чего она въ своей зрѣ-
лости исполнишь будетъ не въ
состояніи. Онъ не понимаетъ, ко-
му бы приписать истощенныя свои
силы, изнуренные жизненные ду-
хи, и прерывающіяся жилы въ чле-
нахъ тѣла. Что жъ препятству-
етъ, что онъ не поставляетъ въ
томъ причиною себя, и свои содѣ-
ланныя

ланныя беззаконія? Не сносная болѣзнь, кою онъ сиралаетъ съ осьмаго года, паденіе въ дѣрева, приключившееся въ десятомъ году его возраста. Кто знаетъ, говоритъ онъ: какой заслуженной лѣтъ оспавила во мнѣ долговременная болѣзнь, коюрой впервые теперь начинаеть дѣйствовать! кто знаетъ, сколько нарушило нѣжный составъ моихъ жилъ паденіе съ высоты, что тѣло мое гибнетъ наичувствительнѣйшимъ образомъ. Давно не имѣетъ причины пребывать болѣе въ неизвѣстности. Его болѣзнь, его паденіе въ младолѣтствѣ суть отдаленныя причины, и безъ сего можно чрезъ одну неумѣренность подвергнуть жизнь сию чрезмѣрнымъ болѣзнямъ. Почему же онъ не вѣритъ, что онъ одинъ самаго себя губитель? Или изъ чего бы могъ онъ заключить, что тѣло его не продолжалось бы болѣе, хотя онъ и не изнурялъ его самъ своими невоздержностями? Положимъ, что съ умноженіемъ его лѣтъ, возра-
сталъ

стала равно и его слабость; хотя бы онъ ждалъ и по разуму, однако это будетъ одна возможность, кѣ-торая, когда онъ будетъ разуменъ, не можетъ ему возбранить, чинобъ онъ согласился на сію имовѣрность. И хотя бы сіе явственнѣе было предъ очами Божиими, чинѣ паденіе его съ дѣрева причинило ему без-силіе; однако никогда не можетъ онъ быть въ своемъ сердцѣ споко-енъ, естли не вѣрилъ, чинѣ онъ лишился силъ по причинѣ собствен-ныхъ своихъ заблужденій.

И такъ мы родъ слабыхъ лю-дей можемъ раздѣлять на двѣ глав-ныя части. Въ одной поставляю-ся тѣ, кои подлинно, или по край-ней мѣрѣ вѣроятно признаю-тъ, чинѣ они сами виною своихъ спрда-ній, или нѣтъ. Въ другой части принадлежатъ тѣ, кои о семъ не-токмо истинно, но и съ довол-нымъ вѣроятіемъ понимать не мо-гу-тъ. Симъ образомъ оба рода раз-дѣляются въ разсужденіи своего утѣшенія, и оба наконецъ взаимно соеди-

соединяются. Мы увѣрены, что чрезъ сіи напосминанія открывається путь ко множеству утѣшеній. Разсуждая о всѣхъ бѣдныхъ по виду, можно сказать, что для всѣхъ одно обрѣщается утѣшительное доказательство. И сіе есть справедливо. Но можно также сказать, что два рода утѣшительныхъ средствъ имѣютъ столько способовъ, сколько есть людей. И сіе не несправедливо.

Но что значитъ утѣшать? и что есть истинное утѣшеніе? Сей вопросъ многимъ покажется непопулярнымъ. Обыкновенно говорятъ, что весьма ясно понимать можно такія слова, которыя повседневно въ устахъ употребляются. Однако часто въ знаменованіи своемъ ничто не бываетъ столь неизвѣстно, какъ тѣ слова, которыя у всѣхъ въ употребленіи. Сколь несогласныя услышали бы мы описанія, если бы десять человекъ начали говорить, что то есть утѣшать? и что называется утѣшеніе? Безъ сомнѣнія
каждо-

каждому извѣстно, что никто изъ
тѣхъ, кои желаютъ кого либо утѣ-
шить, не хочетъ смягчать болѣз-
ней тѣла, но только духа, кои
онѣ оныѣ происходятъ. Еслили
кто скажетъ, что утѣшашь, есть
не что иное, какъ утѣравать или
смягчать болѣзни душевныя, про-
истекающія отъ страданія тѣлесна-
го въ больномъ человѣкѣ, то можно
его спросить: какимъ образомъ
уменьшился или облегчился сія,
не умаливъ или не испребивъ пре-
жде оной болѣзни? Однако утѣше-
ніе, еслили имѣетъ какое либо зна-
менованіе, должно означать сіе са-
мое; и мы не находимъ болѣе
никакого къ тому средства, какъ
представленіе и силу подлинныхъ
истинъ. Еслили бы безпокойство
душъ состояло въ извѣстныхъ мы-
сленныхъ представленіяхъ, то лег-
ко бы можно понять, сколь одно
воображеніе умалало бы другое; но
сіе безпокойствіе сопряжено съ нѣ-
которымъ чувствованіемъ. И какъ,
можетъ статься, чтобъ они удру-
чаемы

чаемы были однимъ только ума
воображеніемъ. Оргонъ, на примѣрѣ:
чрезъ долгое время мучился жесто-
кою болѣзнію. Душа его состра-
даетъ; понеже страдаетъ тѣло его.
Другой не въ состояніи будучи
оправить тѣлесной его болѣзни,
стараясь смягчить смущеніе его
души. Онъ хочетъ его утѣшить
по крайней мѣрѣ предъ тѣмъ
истинны. Онъ уговариваетъ его гла-
сомъ Синоиковъ, утверждая, что бо-
лѣзни тѣлесныя не составляютъ
никакого зла, и что обладаніе и-
стиннаго блага состоитъ въ одной
добродѣтели. Кто оной достигнетъ,
тотъ будетъ чуждъ онъ всѣхъ
золъ. Я могу утвердить, что Ор-
гонъ пріемлетъ сіе предложеніе. Но
что возполѣдуемъ? Разъ удокъ его
внушаетъ ему, что онъ не неща-
сливъ, а чувствованія его то са-
мое доказываютъ. Онъ хочетъ свѣ-
томъ истинны протнать мрачныя
облака своего духа, а за сими паки
раждаются въ немъ новыя чувстви-
ванія. Вѣримъ съ охотою тому,
что

что свѣ не бѣденъ. и опять убѣж-
дается починанъ по правдиримъ.
Какая де мнѣ свѣ него прѣбыль,
что говорятъ, болѣзнь моя не естъ
зло? разнѣ чувствѣ мои потеряли
свою силу. Когда же одно предста-
вленіе въ умѣ никакой бѣдѣни, ко-
торую я дѣйствительно ощущаю,
испробивъ или сблечивъ не мо-
жешъ, то и не осмѣается мнѣ бо-
лѣе средства къ оправдѣ, кромѣ,
чтобъ чувствованія уменьшать и
преодолевать чувствованіями. Сіе
значитъ то, что когда я не могу
въ умѣ моемъ вообразить нѣкъ
испиривъ, кои въ душѣ моей произ-
ведяи прѣимное чувствованіе: то
и никогда не возмогу ушнѣвать ра-
стоящей ея болѣзни. Еслили я еѣ
семъ не ошибаюсь, то сіе естъ
испиривъ образъ ушнѣненія. Опыиъ
моженъ быть свидѣтелемъ. Филе-
монъ потерялъ тысячу шалеровъ.
Онъ сіи деньги починаетъ за необ-
ходимонужную часть своего удо-
вольствія. Ну какъ ежечасно внуша-
ютъ ему о ничтожествѣ чувствен-
ныхъ

ныхъ добръ. Пусть доказываютъ
ему ягнѣе солища, что они не дѣ-
лають челоуѣка щасливымъ. Успо-
коился ли онъ шѣмъ? Онъ съ сими
деньгами теряеть много своего удо-
вольствія и выгоды. Сія прапа
прошивоборещаетъ его желанію
быть щасливымъ, и причинешву-
етъ ему непріятныя чувствованія,
кои не онъ однихъ воображеній,
но онъ дѣйствительнаго урона про-
испекають. Какимъ же образомъ
разсужденіе о суешности богатствъ
можетъ наградишь недоспашокъ у-
довольствія и выгоды, въ коихъ
Филетонъ ищетъ своего благополучія?
Напротивъ того, еслили кто все-
лишь въ него надежду, что онъ
вмѣсто утраченныхъ тысячъ та-
леровъ, вдвое или по малой мѣрѣ
сколько же пріобрѣсть возмощетъ,
то вдругъ ощутивъ въ себѣ удо-
вольствіе. А сіе почему? Чувство-
ванія воспрѣтились съ чувствованіа-
ми. Представленіе, что онъ полу-
читъ деньги, не было въ од-
номъ разумѣ; оно прошло въ серд-
це.

це. Воображеніе въ прибытки такъ живо ему представило, что онъ принужденъ вкушать увеселеніе надежды. Симъ образомъ дѣйствительное удовольствіе превозмогло дѣйствительное неудовольствіе. Больной, коему природа не благоволила пользоваться здравіемъ, не умѣя въ сего дня болѣе запускать внутреннюю печаль своего духа. Другъ его хотѣлъ ободрить утѣшительнымъ доводомъ неминуемой нужды. Вы, вѣщаетъ онъ, ни мало себѣ не пособите своимъ негодованиемъ. Вы чрезъ то умножаете только болѣзни тѣла. Прибѣгните къ терпѣнію. Нѣмъ перемѣните. Міръ сей есть несовершенный. Богъ единожды учредилъ его тако, и что онъ изворитъ, благо есть, и перемѣниться не можетъ. Свѣту должно было быть тѣмъ, что и нынѣ есть, ему не возможно было быть безъ немощныхъ людей. Какое жъ успокоеніе можете получить бѣдой спрдадецъ онъ того, что зло его есть

из-

неизбѣжная бѣдность? Развѣ потѣ
менѣе спраждеиѣ, кто знаетѣ, что
ему спрдаиѣ надобно? Напротивѣ
того, буде кто увѣритѣ его, что
Богѣ въ скоромѣ времени даруетѣ
ему постоянное здравіе, то онѣ и
самыя жесточайшія болѣзни спа-
нетѣ сноситѣ съ нѣкоторою духа
радостію. Предчувствіе надежды
ободряетѣ его духѣ, и болѣзни нѣ-
ла не можетѣ занять всего, такѣ
сказать, пространства души: ибо
одна сторона оныя преисполненія
увеселеніемѣ живой надежды. Пред-
ставъ себѣ для укрѣненія тысячу
примѣровѣ, то явственнѣ можно бу-
детѣ утѣшить, что потѣ наи-
благоуспѣшнѣе и дѣйствительнѣе
утѣшаетѣ, кто можетѣ въ челоѣкѣ
возбудитѣ наибодрипелнѣйшую и
сильнѣйшую надежду. Подлинно по-
тому, что надѣяніе всегда сопря-
жено съ исполнимѣ удовольстві-
емѣ. И такѣ вообще столько сы-
щенія утѣшеній, коликѣкратно
можно возжечь живую надежду въ
сердцѣ недѣшного, что ему воз-

Б

можно

можно еще быть благополучнымъ. Еслили сіе имѣетъ свою справедливость, тошо - само по себѣ будетъ вѣспимо, что утѣшительныя доказательства тѣ наилучшія, которыя наибольшую и наисильнѣйшую вливаютъ въ насъ надежду быть счастливыми. Сіе пріемлется двоякимъ образомъ: надежда должна быть живая, и основаваться на непоколебимой истинѣ; а инако не въ состояніи она произвести никакого ощущенія удовольствія. Счастіе, кое она мнѣ обѣщаетъ, или должно быть таково, каковаго я желаю и не имѣю, или должно быть гораздо большее. Всѣ утѣшенія не соотвѣтствующія сему предмету, не заслуживаютъ имени истинныхъ утѣшеній. Для того теперь легко доказать, что одинъ законъ можетъ подать намъ наилучшія утѣшительныя доказательства. Вся сила разума, и вся Философія не можетъ достигнуть того, что есть наибольшее и наивысшайшее, чѣмъ ободряетъ насъ законъ.

Когда

Когда я сіе такъ утверждаю, то вижу восстающихъ противу меня разнаго рода соперниковъ. Одни, коимъ все то прстивно и ненавистно, что происходитъ отъ закона, будутъ почитать мое предложеніе неправильнымъ, а меня набожнымъ болшуномъ. Другіе, кои не токмо ненавидятъ законъ, но и разума, въ разсужденіи его силы, не любятъ; и поелику онъ служилъ къ умноженію нашего киченія, станутъ ругать меня, что я законъ возвышаю на счетъ разума. Иные, кои отъ добраго сѣрдца и отъ внушренней скромности, отъ воспитанія паче, нежели отъ увѣренія происходящей, оставляютъ благочестіе при его высочесствѣ: скажутъ мнѣ, что они не опровергаютъ его силы, способствующей къ нашему утѣшенію, но что они столько несчастны, что ея не могутъ чувствовать.

Я всѣмъ проимъ въ отвѣтъ скажу то, чего по справедливости заслуживаютъ ихъ возраженія. Тотъ, кто или по скудости вни-

Б 2

манія,

манія, или по причинѣ желанія, все себѣ позволить, закона не признаетъ за ничто Божественное, никакъ не можетъ быть доволенъ симъ мнѣніемъ, что истинны онаго наиспособнѣйшія суть къ ободренію немощныхъ людей. Онъ смѣется надъ нашимъ разудкомъ, и называетъ насъ слѣпцами, когда приведенъ будетъ къ доказательствамъ истиннаго закона. Я не лакаю себя тѣмъ, что преодолѣю сихъ столь сильныхъ умовъ, а только прошу ихъ объявить мнѣ, въ чемъ бы несходственно было съ разумомъ утѣшавъ себя закономъ.

Менторъ можетъ пересказать о своемъ бѣдствіи, и утѣшивъ себя по правиламъ закона. А вы примѣчайте и рассуждайте, противъ какой заповѣди разума онъ погрѣшаетъ?

Я емъ, началъ говорить Менторъ, съ десятого года одно изъ бѣднѣйшихъ созданій. Когда взираю на свое тѣло, и на настоящій сей свѣтъ, кажецца, что моя
жизнь

жизнь не что иное есть , какъ не-
пресыщаемая болѣзнь , которая иног-
да нѣкоторыми веселостями для
того только прерывается , дабы я
нѣмѣ съ вѣющимъ мученіемъ оную
чувствовалъ . Сего часа я здоровъ
и нахожу новую надежду къ моему
выздоровленію . Едва принявъ я
нѣсколько пищи и пиія , едва могъ
начерпать полонъ рогъ свѣжаго во-
здуха , едва успѣлъ съ мѣста про-
нестись , то уже и чувствую ужа-
снѣйшій трепетъ . Сражаюсь съ
духомъ , и всякое дыханіе , кото-
рое я веду въ превеликомъ спѣше-
ніи , послѣдующія повсяминутно дѣ-
лаетъ тяжчайшими . Боюсь умирать ,
а умираю такимъ образомъ чрезъ
цѣлые половины дней , и что жа-
лостнѣе , чрезъ цѣлыя нѣчи . Всѣ
помогательныя средства не къ че-
му иному служатъ , какъ только
питають мое зло , хотя я по при-
чинѣ моей задышки неспособенъ
употребить оныя . Мое зло паки
оставляетъ меня на нѣсколько ча-
совъ или на нѣсколько дней . Од-

нако я всегда чувствую въ себѣ присутствіе снаго. Уныніе моего духа, тяжестъ умерщвленныѣ моихъ членсѣ, указываютъ мои удары издавеча. Я хочу припсти въ себя, и сбратнсь съ свѣтлыи силами. Но, о Боже! къ чему годятся жншскія увеселенія? Приносятъ мѣ здороее кушанье, но я солдотаюсь прпшсѣ, думая, не прпгптсвасной ли шо ядѣ. Боюсь, чпобѣ послѣ насыщенія снаго, не воспослѣдовали нсгыя пораженія. Восбраженіе увеличнваетъ мой страхъ, и опытъ подкрѣпляетъ мое мечпаніе. Я хочу разгнать мракъ моихъ мыслей. Повелѣваю прпзвать двухъ вѣрныхъ друзей. Искренность ихъ, кажется, увеселяетъ меня, но въ тѣмѣ самомѣ мгновеніи опечаливаетъ меня она. Невинная шутка, предлагаемая отъ другаго, мнѣ не кажется, не для того, что тошѣ, кто говоритъ, неоспроуменѣ и незабавной чело-вѣкъ, но потому, что я ужѣ не въ состояніи сказать таковую же шутку,

жу, и что мой духъ полнѣ роптанія сполько не можетѣ терпѣть силы оспрой выдумки, сколько мой желудокъ корму суровой пищи. Словомъ: я желаю, дабы мои друзья меня оставили. Куда ни пошлю, вездѣ вижу новый случай къ огорченію, или не могу наслаждаться наилучшими сея жизни благами, или хотя ими и пользуюсь, только съ робкими и боязливыми воображеніями, или за малую и скоропреходящую забаву плачѣ по большой части раскаяніемъ и болѣзнями шѣла чрезъ долгое время.

Ужѣ прогаеѣ ли меня честь? Плъняеѣ ли меня богатство? Прельщаеѣ ли любовь? Другъ, супруга, многочисленное содружество, хорошо сочиненная книга, шутка, игра, изрядная музыка, прекрасная спрана, искусная живопись, богатой пирѣ, сладчайшіе напитки, уединеніе, горестный рокъ бѣдныхъ, все для меня есть въ шягость, и или во все никакихъ, или скорбію распворенныя подаеѣ пріятности. Сла-

бость моего здравія оставляетъ у
 меня все сіе безъ употребленія.
 Чѣмъ болѣе оная продолжается,
 тѣмъ слѣпѣе почитаю за добро
 самую подлость, которая тѣмъ па-
 че должна меня изобличить въ мо-
 емъ несчастіи. Какую жъ оставилъ
 я надежду моего выздоровленія
 чрезъ поль много лѣтъ? Чѣмъ мо-
 жетъ оживотворить умерщвленное
 мое тѣло? Лекаръ опираетъ ме-
 ня къ терпѣнію, и, спараясь о
 моемъ благосостояніи, опинаетъ
 и послѣднюю мою упѣху, запре-
 щая мыслишь, и углубляясь въ
 разсужденія. Не наименее несчастій-
 ли я человекъ? Обѣщаютъ мнѣ цѣ-
 лой свѣтъ. Не бѣднѣе ли я буду,
 чѣмъ болѣе буду имѣть того, чего
 употреблять не лзя? и почти ли-
 шаюся увеселенія жизни? Никакъ,
 я претерпѣваю купно нестерпимыя бо-
 лѣзни и не обрѣтаю никакой по-
 мощи. Чѣмъ же мнѣ ободриться?
 тѣмъ ли, чтобъ тѣлеснаго зла не
 признавать за истинное зло? Какое
 мечтаніе! Развѣ жъ тѣмъ воображе-
 ніемъ,

нѣтъ, что моя и цѣлаго свѣта
судьба естъ нѣчто необходимо
нужно. Почему жь бы мнѣ должно
быть несчастнымъ, и для чего дру-
гіе пребываютъ въ благополучіи?
Развѣ мнѣ тѣмъ себя утѣшаясь,
что естъ еще и отъ меня бѣднѣй-
шія созданія. Пагубное утѣшеніе!
Развѣ мое желаніе о восстановленіи
здравія преснаемъ для того ток-
мо, что иные болѣе спржадутъ,
нежели я? Не паче ли сіе послу-
житъ къ новому страху? Собствен-
ная моя болѣзнь не сдѣлается ли
отъ сего жесточайшею, влеча за
собою опаснѣйшія болѣзни? Терпѣ-
ніемъ, вѣщаятъ мнѣ, терпѣніемъ
и постоянствомъ облегчается ея
мученіе. Какъ же мнѣ достигнуть
сего терпѣнія, претиву котораго
всѣ внутри и внѣ меня ополчается.
Отъ моей ли то зависишь власпи?
Къ чему мнѣ годится такое сред-
ство, коимъ мнѣ пользоваться я, и
когого получить невозможно? Благо-
душествуй! пускай ропщетъ, кто
хочетъ. Судьба наибольшее наизмѣ-
няетъ

гаеѣ бремя на того , кто можетъ лучше , нежели другой , сносить оное . Помни о твоемъ величествѣ , и утѣшайся тѣмъ , что ты болѣе , нежели другой кто . Какая то честь , которой сердце мое совѣмъ не желаетъ .

Должно ли для того мнѣ увеличивать мое спрдаіе , что другіе онаго терпѣть не могутъ ? Я спрашиваю о источникѣ моего злополучія , и показываютъ мнѣ неумалимый и неминуемый жребій . О сколь ужасное то мгновение , которое можетъ совершенно низринуть насъ въ опчаяніе ! Я спараюсь о облегченіи тоски , а мнѣ представляютъ такихъ людей , кои еще бѣдиѣ меня . Какое безчеловѣчное утѣшеніе ! Я хотѣлъ знать , чѣмъ мнѣ можно подати вспоможеніе , а меня увѣряютъ , что ничѣмъ пособить нельзя . Говорятъ мнѣ о терпѣніи , какъ о единственномъ цѣлительномъ средствѣ . Ищу его , но не обрѣтаю . Какая бѣдная помощь ! Не равно жъ ли бы я былъ несчастливъ , хотя бы оной и вовсе не видѣлъ ?

видѣлъ? Уполяешься ли моя жажда
тѣмъ, когда другіе говорятъ, что
въ помѣ по источникѣ находишься
прохладной ключъ, кой однако для
меня заключенъ? Я хочу успокоить-
ся. Скажутъ мнѣ, что разумный
и добродѣтельный человѣкъ благо-
полученъ есть при всемъ помѣ,
чтобы ему ни приключилось. Твое
тѣло не въ твоей волѣ. Здравіе
есть благо внѣ тебя. Истинное
благо состоитъ въ твоей душѣ:
оно немощною жизнію не можетъ
быть у тебя похищено и въ пы-
сани лѣтъ. Однако сіе тѣло столь
крѣпкимъ союзомъ сопряжено съ ду-
шею, что она все то чувствуетъ,
что ни произойдетъ въ тѣлѣ, и
оного союза разрушить мнѣ никакъ
неможно. Ибо не полезнѣ ли и
для моей души, если и тѣло
здорово. Нежелательно сіе и для
души: Да и какъ мнѣ запустить
то похотѣніе, которое свойствен-
но моей природѣ? Однако ты не
возвелъ бы такъ высоко совершенство
твоего духа: если бы не былъ

въ таковыхъ обстоятельствахъ, не достигнулъ бы ты никогда до сего благороднаго постоянства и Божественной высокости души, если бы не случилось нѣчто такое, которое къ онымъ тебя побудило. Отбрось же оное, то и высочество духа останется у меня безъ пользы. Захочетъ ли кто сдѣлать другаго больнымъ на то только, чтобы научить его, какое лекарство въ семъ случаѣ для него потребно? Я хочу быть спокоенъ; но мнѣ показываютъ моего врага. Твое воображеніе, говорятъ, увеличиваетъ твое несчастіе. Оно увѣряетъ тебя о своемъ злѣ, когда еще его нѣтъ, и терзаетъ тебя страхомъ. Оно грозитъ тебѣ злою твоею участію, предваряя дѣйствительное оныя бытіе, и все твое спокойствіе у тебя похищаетъ. Что мнѣ пользуетъ сей совѣтъ? Большая часть моего зла должна состоятъ въ моемъ воображеніи: какъ мнѣ можно въ томъ повѣрить, когда я зло мое и въ самомъ дѣлѣ столько чувствую, какиѣ:

какимъ себѣ оное представляю. Но
 бышь такъ, я вѣрю, что мое
 мнѣніе умножаетъ мои болѣзни. Же-
 лаю оныя испребить, только мо-
 чи нѣтъ. Оно возрастаетъ въ мо-
 имъ зломъ, и есть плодъ моей бо-
 лѣзни. И такъ буду ли я щедливѣ-
 шѣмъ, что знаю своего непріате-
 ля, будучи не въ силахъ оному со-
 противляться?

Меншоръ описалъ намъ свою
 бѣдность. Она велика да и въ
 томъ мы спорить не можемъ, что
 не много есть такихъ страдаль-
 цовъ. Онъ имѣетъ право жало-
 ваться, да и кто можетъ быть
 человекомъ, и вмѣстѣ спокойнымъ,
 когда лишился наибольшаго и наи-
 любезнѣйшаго блага, а слѣдствен-
 но наибольшее зло имѣетъ повсе-
 дневнымъ своимъ спутникомъ. Ищетъ
 онъ утѣшенія въ разумѣ и у пре-
 мудрѣйшихъ людей; но всегда на-
 ходитъ непреодолимыя препоны въ
 своихъ предпріятіяхъ. Онъ чрезъ
 долгое время слушаетъ утѣшитель-
 наго ихъ представленія; но не об-

рѣшаетъ никакого облегченія; отвергаетъ увѣщанія разума и спрашиваетъ объ опкровеніи: дѣлается ученикомъ закона, чтобы не быть презрипелемъ разума. Онъ часто представляетъ себѣ разныя истинны, и находитъ въ нихъ нѣкоторое успокоеніе. Онъ чрезъ нѣскольکو времени продолжаетъ сіе упражненіе, и самъ съ собою размышляетъ въ благоденствіи, что его защититъ въ несчастномъ состояніи? Онъ часъ отъ часу входитъ въ живѣйшее испытаніе, и наконецъ вкушаетъ нѣкаго покоя, который, какъ онъ говоритъ, способствуетъ къ услажденію горести его мученій. Признаётся, что не всегда равно ощущаетъ сію душевную пищину, но и она отъ него не совѣмъ уходитъ, а когда удалится она, то разсужденіемъ опять ея возставишь можешь. Онъ большее удовольствіе показываетъ наружнымъ видомъ, нежели другимъ какимъ, и говоритъ, что я за сіе одолженъ закону. Какую жъ я имѣю причину не доверять

рять ему въ его опкровенности. Я спрашиваю его, какія по правила закона, коими онъ себя утѣшалъ. Онъ мнѣ отвѣтствуетъ: я де предложу тебѣ одинъ примѣръ изъбвляющій, что мнѣ въ умѣ предсвавлялося тогда, когда я утѣшалъ себя закономъ. Я бы не повѣрилъ, чтобъ онъ истинны всегда содержалъ въ порядкѣ. Нѣтъ, естли онъ вспомнитъ объ одной части своего сочиненія, то уже знаетъ силу и всего довода.

Я началъ, продолжаетъ онъ далѣе, нѣчто такъ разсуждать: Боже! Ты еси всеблагое и челсвѣколюбивѣйшее существо, которое о себѣ одномъ мыслишь повелѣваешь. Разумъ и опкровеніе внушаютъ мнѣ сіе. Тебѣ ничто не можетъ быть угодно купно съ блѣзными твоихъ твореній. Ты желаешь наипаче ихъ мира и благоденствія: ибо Ты самъ еси любовь, благость и великодушіе. Ничто не претитъ Тебѣ совершишь совѣтъ твоей любви. Ты еси всемогущій, свѣтъ сей однимъ мгнове-

мгновеніемъ силенъ еси ушаспливить
и уничижити. При всемъ томъ
я претерпѣваю тяжчайшія болѣз-
ни, и живопись моя чрезъ многіе го-
ды не что иное есть, какъ токмо-
оковы по причинѣ горести и бѣд-
ствія. Ты зришь мое страданіе и
не впомогаешь мнѣ. Я испы-
тываю мою утробу, и не объѣдаю
еѣ себѣ вины, которая бы упрекала
меня въ томъ, что я навлекъ оное
на себя своими пороками. Господи!
Ты вѣси, что я испытываю себя
нелицемерно. Я приискиваю пво-
имъ судьбамъ, что я споль много
сприжду. Я крайне въ томъ сѣби,
чтобъ могъ проницать всѣ пре-
мудрыя Твои совѣты въ обшир-
номъ ихъ пространствѣ. Однако
весьма ясно вижу, что Ты пому
только быть допускаешь, что спо-
спѣшествуешь щасію разумныхъ
Твоихъ созданій. Моя немощная
жизнь должна служить или къ мо-
ему, или ближнихъ благосостоянію,
или обѣимъ споспѣшествовать. Ты
заключилъ мой духъ въ немощной
наоши,

плоти, однако впечатлѣлъ во мнѣ
желаніе избавишься отъ болѣзни.
Когда я взираю на настоящій міръ,
то сіе первое противоборствуемъ
моему благополучію. Какъ мнѣ мо-
жно быть щастливымъ безъ здра-
вія? Однако сія жизнь, сіе мое
шѣло, сей свѣтъ, могутъ ли назваться
единственнымъ предметомъ: для
котораго я созданъ? Безсмертный
мой духъ есть соприсутствію вѣчно-
му блаженству. Я живу здѣсь на
попѣ конецъ, чтобъ чрезъ повино-
ваніе святой Твоей волѣ сдѣлаться
участникомъ вѣчнаго и непресѣкае-
маго щастія. На сіе то щастіе дол-
женъ я взиращь, желая постигнуть
предвѣчныя Твои совѣты. Ты и
болѣзни мои можешь преложить на
такое средство, которое послужитъ
къ истинному моему благополучію.
Сіе точно знаю. Оиѣ, еслии я,
кромѣ прочихъ братьевъ, разсуж-
даю о себѣ самомъ, понадобится
для вѣчнаго моего спасенія. Мы
бываемъ щастливы правдою, вѣрою,
добродѣтелію и ревностнымъ Тебѣ

повиновеніемъ. Не помѣшало ли бы
 мнѣ въ добродѣтели непрерывное
 наслажденіе полнаго здравія? Не
 жилъ ли бы я совѣмъ въ другихъ
 обстоятельствевахъ, есѣли бы не вос-
 препятствовало въ шомъ безсильное
 мое тѣло? Не былъ ли бы я по
 природному моему сложенію столь
 прекрасный, и столь чувствитель-
 ный ко виѣшнимъ вещамъ, что ни-
 когда бы не достигъ къ прямому по-
 знанію истины, есѣли бы Ты не
 опѣялъ у меня власти пользоваться
 богатствомъ, которое всегда
 намъ мѣшаетъ въ поканіи исти-
 ны? Не потерялъ ли бы я опять
 дѣйствія справедливости, есѣли бы
 вѣтренность моего духа не сбуж-
 дивана была тягостію моего тѣла?
 Могъ ли бы я умѣривать спрасное
 любленіе живопа, и жадность про-
 спирающуюся ко виѣшнимъ добрамъ,
 есѣли бы пользовался совершеннымъ
 наслажденіемъ здравія? Ты вѣдалъ
 составъ моего тѣла и свойство мо-
 ея души. Ты видѣлъ, что здра-
 віе, которое инымъ есѣ полезно
 бла-

благо, миѢ бы препачиспвовало вѢ до-
бродѣтели. И такѢ Ты благоволиѢ
опьяни уменя мнимое добро, прещи-
вободрствующее вѣчному моему бла-
женству. КакѢ же миѢ ропшати на
сѣ Твое опредѣленіе? Могу ли я
вопрошати безѢ крайней продерзо-
сти и глупости, для чего миѢ до-
сталось сѣмѣнное свойство пѣла и
души, которыми могли бы ти сдѣланы,
что я, при обладаніи здравія, удоб-
нѣе опринулѢ бы сѣ очей добро-
дѣтель? Или почто Ты не сошво-
рилѢ меня таковымѢ, чтобы я здѣсь
былѢ здоровѢ а вѢ будущей жизни
вѣчно щасливѢ. Я ли червь, я ли
хощу сѢ тѣбою вѢ судѢ вступати?
РазвѢ Ты не потѢ Господь, кото-
рый ти шворишѢ, что ему заблаго
покажется? РазвѢ Ты не премудрѢ
и неправѢ во всѣхѢ путехѢ своихѢ?
Не далѢ ли Ты всѣмѢ разумнымѢ
своимѢ созданіямѢ веси, иѢ награж-
деніе того, что каждое изѢ нихѢ,
по причинѢ слабаго своего есте-
ства и собственнѣй своей безрасуд-
ности, не можетѢ не прешерпѣвати
болѣз-

болѣзней. Довѣнешь, когда Ты навсегда поставилъ насъ въ такомъ внѣшнемъ состояніи, которое для благополучія нашей души было наилучшее. Ничего не допускаешь меня о томъ сомнѣваться, и все, что ни подумаю о Тебѣ, и что внушаешь мнѣ слово Твое, въ томъ меня утѣшаетъ.

Когда же такъ спражду, что какъ не былъ самъ причиною своей болѣзни, такъ и не исправлялъ ея худыми своими поступками; то она и не есть мнѣ наказаніемъ, но премудрымъ хоща и прискорбнымъ средствомъ къ учиненію меня совершенно щастливымъ. Стану жъ, о Боже! поклоняшися великой Твоей благости. Не имѣю ли я причины быть довольнымъ, когда Ты во всемъ со мною такъ поступаешь, чтобъ я могъ тѣмъ съ вѣщною точностію соопредѣлять тому предмету, для коего созданъ, дабы душу свою сдѣлалъ безконечно блаженною? О мы безумцы! главное наше неудовольствіе не отъ
того

того ли раждается , что мы нынѣшнюю и будущую жизнь въ смыслѣ раздѣляемъ . Обсе есть одно и то же . И когда желаемъ узнать , сколь мы щастливы или бѣдны , то взираемъ только на настоящую крапкую , а не на вѣчную нескончаемую жизнь . Симъ образомъ не наименее праведнѣйшія ли изрыгнули бы противу Тебя хулы , если бы негодовали на тебя за то , что все идешь не пожеланію нашего сердца ? И кто великъ намъ раздѣлять обѣ сии вещи ? Не Ты ли рекъ , что добродѣтельнымъ людямъ , любящимъ тебя , и ревностно старающимся о исполненіи Твоей воли , вся поспѣшествовать во благое ? Чрезъ сіе не по ли самое разумѣется , какъ , что Ты ни въ ничего того не желаешь , что те содѣйствуетъ къ вѣчному ихъ блаженству . Господи ! я свято чиню Твой святой промыслъ . Ты поступаешь какъ Отецъ ; называешь насъ къ нашей пользѣ ; казаніе Твое , кажется , исполнено больше печали , нежели радости ;
но

но напослѣдокъ оно приноситъ мир-
ный плодъ правды шѣмъ, кои онымъ
были угнѣтаемы. Какая трудность
провождать жизнь недужную чрезъ
двадцать или тридцать лѣтъ,
когда я подлинно увѣренъ, что въ
вѣчности буду пребывать безъ бо-
лѣзни, наслаждаясь чистѣйшимъ ве-
селіемъ? Спраданіе мое есть вели-
ко, однако сколь оно мало въ сраз-
неніи съ некончаемою славою, ко-
торая ждетъ меня по благости Тво-
ей, и которую Ты не по моимъ за-
слугамъ, но изъ единственнаго благо-
упробія чрезъ избавителя міра миѣ
даруешь! И такъ сіе извѣстно, что
я есмь вѣчно блаженъ? Я чувствую
подтвержденіе препровождаемое жи-
вымъ увѣреніемъ. Чувствую пріят-
нѣйшую надежду. Я вкушаю силу
предбудущей жизни, и чувствую,
что озлобленія тѣлесныя не оскор-
бляютъ болѣе моея души. Я не-
щастливъ, когда взираю на тѣло;
буде же разсуждаю о моей душѣ, и
о приближеніи вѣчности, то я ща-
стливѣе всего. Господи! ожидаю Тво-
его

его обѣта. Помню, что есть всемогущее существо, и какже можно мнѣ быть бѣднымъ? Естли бы онѣ не былъ мнѣ помощникъ, то къ чему бы мнѣ годилось здравіе и вся слава міра сего? Симъ то упованіемъ, кое Ты утверждаешь въ душѣ моей, хочу я облегчить мое спраданіе. Возвръненіе на вѣчность учинишь для меня легкими и сносными временныя удары при возвращеніи на нхъ. Чрезъ вѣру далеко простираю свою побѣду. Сколь многотрудныя о моемъ здравіи попеченія, и о сохраненіи живота моего спаранія прекращу! Ты всегда со мною еси. Я усматриваю премудрую попечительность, и послѣднюю мою скорбь возлагаю на тебя: ибо Господь печется о насъ. Дажь только мнѣ любовь Твою, и истинный страхъ къ Тебѣ, такъ я и благополученъ.

Покажи мнѣ ругатель закона, какую безразсудность усматриваешь ты въ семъ утѣшеніи. Развѣ то несовмѣстно съ разумомъ, какъ на-
стоя-

стоящее зло препобѣждать ожида-
ніемъ безконечнаго щастія? или ты
невозможнымъ щипаешь достигну-
къ сей надеждѣ. Буде онъ послѣд-
нее утверждаетъ спаненіе, такъ я
его спрошу, извѣдалъ ли онъ сіе опы-
томъ? Никакъ, отвѣствуетъ онъ:
какъ же можно ему сіе опровергать?
Естьли мнѣ здоровой человѣкъ пох-
валяеиъ крѣпость какого либо вина
въ сей или другой болѣзни, то имѣю
ли я право о томъ сумнѣваться,
не употребляя онаго вина въ та-
кихъ обспоятельстввахъ, или вовсе
никогда. Я хотѣлъ утѣшить себя,
говорииъ онъ, закономъ, но не могъ
найти въ немъ никакой помощи.
Опсюга выводитъ другой вопросъ:
въ законѣ ли, или въ немъ винѣ
исканіе должно? Я послѣднее при-
емаю. Но ииъ здѣ въ мѣста болѣе
о семъ спорить: пускай хули-
тель думаетъ, какъ хочетъ, о свя-
тости закона. Я вачѣренъ его
изобличить въ его неправотѣ той,
что и всякъ поимъ заблуждаетъ,
кто законъ признаетъ Божествен-
нымъ.

нымъ. Теперь вопросу его: когда сіе заблужденіе толикую власть беретъ надъ нашимъ сердцемъ, что можетъ и успокоить оное; то не любезнѣ ли будетъ сіе заблужденіе, нежели самой его разумъ? Мекпоръ успокоился закономъ. Сопрошивникъ соглашается на то, что предъставляемое нами заблужденіе, которое намъ пріятно кажется, къ большому ведетъ насъ спокойствію, нежели совершенная истина, которая не столь для насъ любезна. Положимъ же, что законъ не что иное есть, какъ покровъ скрывающее заблужденіе: однако и въ семъ случаѣ никакого безумія не вижу въ томъ, кто упѣваетъ себя онымъ. Онъ не вредитъ себѣ ничто симъ утѣшеніемъ, хотя бы законъ былъ истинный, или несправедливъ. Онъ снискиваетъ въ сей жизни спокойствіе сердца чрезъ законъ, хотя бы онъ былъ и ложной. Онъ обрѣтаетъ оное больше чрезъ сіе заблужденіе, нежели чрезъ истинну хулишеля.

В

Дол.

Должно жѣ ли Меншора почитать за безумнаго? и законѣ. хотя бы онѣ и подлинно былѣ человѣческимѣ, вымысломѣ, недостойнымѣ ли отличнаго высокопочитанія за то, что споль изыщныя подаетѣ намѣ выгоды? Хотя бы и жизнь моя пресѣклась, но я уже здѣсь себя успокоилѣ. Есѣли бы уничтожилось и мое бытіе: только суешная моя надежда мнѣ вредить не можетѣ. Равномѣрно какѣ и шомѣ, который почиваетѣ въ пріятнѣйшемѣ сновидѣніи, пока не пробудится, не можетѣ досаждать, что его удовольствіе была одна мечта. Напоследокѣ и поноситель не можетѣ меня удословѣрить, что все то невозможно, что мнѣ обѣщаетѣ законѣ. (Да и какѣ это можетѣ спастись). Симѣ образомѣ я умиѣ его. Ибо я возможность обращаю въ пользу, которая, еслили сбудется, то принесетѣ мнѣ превеликую прибыль. Хотя жѣ будетѣ и несправедлива, однако великую же мнѣ сдѣлаетѣ пользу. Бу-
де

де онѣ опровергать станетъ , что мы чрезъ законъ рѣдко достигаемъ къ такому увѣренію къ дѣйствительной надеждѣ и къ такому увеселенію , какъ мы себѣ воображаемъ : то я его спрошу , какъ можно , отказать мнѣ томъ опытѣ , который дѣйствительно чувствую ?

Съ тѣми , кои закону отдають свою честь , но припомъ думаютъ , что и утѣшенія разума способствуютъ къ ободренію человека слабого въ его несчастіи : можно поговорить сокращеніе . Сіе состоитъ въ двухъ вопросахъ , съ такою ли точностію и ясностію разумъ понимаетъ высокія истинны безъ опроверженія , какъ и въ опроверженіи ? Если утвердишь первое и послѣднѣе , то уже законъ будетъ нѣчто излишнее . Буде же позволимъ ему его Божественность , то они сего не примутъ , и купно съ нами заключатъ , что разумъ самъ въ себѣ не имѣетъ столь

В 2

крѣц-

крѣпкихъ утѣшеній, каковыя по-
даешъ намъ законъ. Я знаю, что
весьма не многіе изъ пѣхъ, кои
разуму шолікую силу приписываютъ,
худо разсуждаютъ о законѣ. Они
всегда разумъ заблаго пріемлютъ,
и колику онъ отъ юности въ насъ
наспавляемъ былъ по закону. До-
шло дѣло до вопроса: koliko мож-
но раземошрѣть разумъ въ семъ или
въ томъ случаѣ? По сему истинны
Христіанскаго разума безразсуднымъ
образомъ различаешь отъ того, что
мы истинными закона называемъ.
Мы ихъ по большой мѣрѣ заключа-
емъ въ предѣлахъ откровенныхъ на-
писаній. Остальное число истинъ,
которое и въ себѣ находилъ по об-
ширенности и увѣренію его причисля-
емъ къ разуму. Однако не такимъ
образомъ должно испытывать силы
разума. Мы должны учиться по-
знавать его способность въ пѣхъ,
кои не имѣли никакого откровенія.
Когда Сократъ, Платонъ, Сенека
и другіе славные мудрецы предла-
гаютъ

гаютъ миѢ споль высокія и споль
испимныя ушѣшенія какъ святыи
НавелѢ и ІоаниѢ; то сіе съ силою
разума имѢемъ свою дѣйствитель-
ность. Но кѣмъ бы сіе утвердилъ,
хотѣя бы оба писанія по наружно-
сти нѣмко межъ собой соглашены
были. Сколь колеблется разумъ,
когда принужденъ бузѣтъ предло-
житъ какое либо изреченіе о без-
смертіи души! Коликое встрѣченіе
несогласіе въ описаніи живота по
слѣ смерти! Всякъ творитъ то по
состоянію, которое естественному
его духа свойству сродно есть. Са-
мые премудрѣйшіе мужи болѣе же-
лали безсмертія души, нежели оное
доказали. Когда жѢ свѣденіе о па-
ковыхъ ушѣшеніяхъ споль мало бы-
ло дѣйствительно въ головахъ са-
мыхъ остроумнѣйшихъ мужей, то
что подѣйствуетъ разсудокъ въ
тѣхъ, кои или очень мало, или со-
всѣмъ не пользуются своимъ умомъ?
Никто въ томъ противорѣчить не
станетъ, что законъ обѣщаетъ

намъ большія сокровища, нежели разумъ, что онъ приводитъ насъ наконецъ къ основательнѣйшему увѣренію, нежели свѣтъ разума; если же сіе такъ есть, то уже совершенно дознано, что одинъ законъ дарствуетъ намъ истинныя утѣшенія; ибо онъ, какъ выше упомянуто, вперяетъ въ насъ сильнѣйшую и живѣйшую надежду, которую мы, какъ пріятное чувствованіе противопологаемъ непріятному въ нашемъ спраданіи, и симъ образомъ себя утѣшаемъ. Когда я слышу Сенеку повѣстующаго, что никто не долженъ отступать отъ своего сана безъ соизволенія своего командира, что никто не долженъ у самого себя отнимать живота; и когда на другомъ мѣстѣ отъ него же слышу, что злощастный человекъ въ крайности своей имѣетъ то послѣднее ободреніе, что самъ можетъ прекратитъ свой животъ, то я не могу заключить никакого великаго понятія о его Богословіи и ономъ увѣреніи,

ни, которое онъ имѣетъ о своихъ истиннахъ. Буде блаженство послѣ смерти есть воздаяніе праведныхъ; то какъ можешь добродѣтельнымъ быть непокоривый преступникъ противящійся волѣ святыхъ властей? Въ семъ согласуетъ и самъ Сенека. И еслии онъ не заимствуетъ утѣшенія отъ своей добродѣтели, то какою себѣ можешь ободрять себя надеждою? Еслии блаженство не есть награжденіемъ добродѣтели, и, еслии тошнѣ, кто самъ лишаетъ себя жизни, и въ послѣднихъ часахъ поступаетъ противу добродѣтели, то каковая будетъ награда въ добродѣтели? Развѣ и порокъ не столько жѣ ли для себя имѣетъ надежды? Чрезъ все сіе не хочу у разума похищать его чести. Сіе обратиши въ посрамленіе его не потому, что онъ не столь далеко и оспрозрительно проникаетъ, сколько откровеніе, но поколику онъ опровергаетъ оное. И такъ я не

утверждаю, что древніе мудрецы не могли достигнути спокойствія сердца однимъ разумомъ. А только говорю, что человекъ, знающій законъ, никогда не можеть вкушать истиннаго и постояннаго утѣшенія, елики оное не чрезъ законъ получаемъ. Пускай онъ утѣшаетъ себя разумомъ, какъ хочеть, но елики онъ него получивъ ту пользу, кошерую имѣлъ Сократъ или Сенека. Они не знали никакого инаго свѣта, по сему то и могли бытъ спокойны. Христіанинъ имѣетъ еще и что другое, и для того долженъ закрыть одно око, да не видитъ сего свѣта. Онъ долженъ себя принудить къ тому, чтобъ почитать заложенное и излишнее, вспомошествовать зрѣнію своего разума; но при всемъ томъ не престаеетъ ему къ себѣ препяшествовать та возможность прискорбная, что ему и съ разумомъ заблуждаетъ, а только развѣ чрезъ законъ истинное спокойствіе

удер-

удержать можно. Въ разсужденіи сего я вѣрю, что Христіанинѣ отъ одного разума не можетъ имѣть той пользы, которую отъ него получили неимѣвшие никакого понятія о законѣ.

Третій родъ людей, кои утѣшенія закона всеохотно признають за важнѣйшія и сильнѣйшія, нежели доказательства разума: однако притомъ о себѣ говорятъ, что не чувствуютъ толкаго оныхъ дѣйствія, дабы могли прийти къ истинному спокойствію. Мы кажемся, что въ семъ случаѣ они болѣе достойны уваженія и наставленія, нежели отверженія. И такъ мы примѣняя къ ихъ сбитошительствамъ, намѣремы тщательнѣе и подробнѣе предложитъ о существѣ спокойствія пообрѣщаемого закономъ, и положимъ ему предѣлы.

Прежде всего что они разумѣ-
юще подѣ именемъ спокойствія,
В 3 копо-

котораго ожидаютъ? Не думаютъ ли они здѣсь о совершенномъ покоѣ духа, непоколебимой радости, которая никогда не прерывается, никогда не имѣетъ мрачныхъ и свѣтлыхъ часовъ, которое всегда равномерно велика, и приближеніемъ новыхъ болѣзней отнюдь не премѣняется. Еслили они сего отъ закона требуютъ, то они желаютъ не иного чего, какъ чтобъ законъ переродилъ ихъ въ иную тварь. Утѣшеніе писанія само по себѣ не уменьшаетъ болѣзней тѣла. Терпѣніе болѣзней, доколѣ мы будемъ людьми, всегда будетъ для насъ благоутробнымъ. Таковыми не престанемъ мы быть и тогда, когда будемъ истинными Христіанами. И такъ мы при всей дѣйствительности истиннаго закона всегда будемъ чувствовать душевную скорбь, которая свое начало и продолженіе беретъ отъ спаданія тѣлеснаго; а то только говоримъ, что сіе смущеніе не возрастетъ въ насъ
столь

споль высоко; потому что всю силу и умноженіе онаго попускаетъ радостное духа чужествованіе, которое возбуждается утѣшительными доказательствами писанія, и которое соспоитъ въ дѣйствительномъ увѣреніи о Божеской къ намъ любви и нашего вѣчнаго блаженства. Мы не утверждаемъ, что когда печаль нашего духа ушла одинъ разъ, не возвратится никогда, а только доказываемъ, что мы оное паки пріодолѣемъ своими утѣшительными размышленіями. Мы не говоримъ, что въ насъ совсѣмъ запущено желаніе быти здоровыми: сіе есть естественное побужденіе, которое законъ не искоренитъ, но утвердитъ желаетъ. Неоспоримо то, что законъ позволяетъ намъ, посредствомъ лекарствъ пешихся о соблюденіи себя. Слѣдовательно онъ признаетъ справедливымъ наше желаніе, чтобъ быти здоровыми, и никогда онаго попустилъ не желаетъ.

В 6

етъ.

емъ. Мы не говоримъ, что любленіе жизни и всѣхъ міра сего благихъ отнюдь не обезпокоятъ насъ впредь; потому что мы чаемъ безсмертія и вѣчныхъ благъ. Мы не говоримъ, что во дни нашихъ болѣзней совѣмъ угасимъ въ себѣ боязнь смерти, и въ приближеніи оной препетать не станемъ. Сіе величье твоё ума безъ сомнѣнія бываетъ удѣломъ только весьма не многихъ людей, кои снабдены высокою мѣрою духа. И такъ кто здѣсь разумѣетъ полное спокойствіе, непресѣкаемое веселіе духа, неизблемую тишину нашихъ природныхъ склонностей, спремящихся къ предохраненію живота, здравія и прочихъ временныхъ благъ, толико спѣе закона больше ожидаетъ, нежели онъ ему общается.

Спокойствіе въ нашихъ болѣзняхъ рождается отъ воображенія истиннаго закона. Чѣмъ вѣдшее и живѣйшее наше понятіе и сѣденіе,
тѣмъ

тѣмъ паче возрастаетъ наше удовольствіе. Однако представленія нашего ума не всегда одинаковымъ образомъ преобладаютъ ясны, разумительны и совершенны. Онѣ многоразличными образами внутри и внѣ насъ повреждаются. Какъ же можно въ равной мѣрѣ, и въ той же осуществленности навсегда сохранить покой нашего сердца, который отъ сныхъ беретъ свою силу.

И такъ тѣ, кои досаждаютъ за то, что несовершенно чувствуютъ утѣшеніе закона, должны прилѣжно внимать сіе примѣчаніе. Это правда, скажутъ они вопреки: мы въ своихъ бѣдахъ не ищемъ постоянного удовольствія нашего сердца. Оно прерывается. . Когда жъ мы ощущаемъ живое и истинное спокойствіе? А буде онаго не находимъ, то какъ можемъ законъ споспѣшествовать нашему утѣшенію? Мы оспиваемъ, что мѣра нашего

спокойствіи в егда сообразуется нашему пониманію. Удивительно ли, что когда познаніе слабо и недоспѣшно, то и спокойствіе бываетъ слабо и несовершенно? Многіе имѣютъ весьма малое и неосновательное о законѣ пониманіе. Многіе мало разумѣютъ истинныя довѣры относящихся, и по непонятнымъ и смѣшнымъ образомъ. Многіе при посредственномъ разсмотрѣніи Божескихъ истинъ заражающа множествомъ заблужденій и ложныхъ мнѣній, кои силу ихъ вниманія или воспящаютъ, или во все запусаютъ. Однако никто не отважится преколовитъ, что духъ Божій одушевляетъ наше познаніе, и хотя бы не имѣли совершеннаго знанія о законѣ, однако непремѣнно дополнилъ бы оное разумъ живымъ увѣреніемъ. Не оспоримо, что малое и слабое познаніе можетъ отъ Бога сопряжено быти съ живымъ увѣреніемъ. Только при томъ и познаніе должно быти чистое и правильное. Какъ
можетъ

можетъ статься, чтобъ Богъ наши
объ немъ воображенія, о истиннахъ
закона и о добродѣтели оживотво-
рилъ совершеннымъ увѣреніемъ,
еслили онѣ сами въ себѣ несправед-
ливы? Не утѣдилъ ли бы онѣ насъ
вѣщающе чрезъ сіе въ нашихъ заблу-
жденіяхъ? Разумъ долженъ пони-
мать истинны знанія о законѣ точ-
но такъ, какъ ученіе человѣческимъ
наукамъ и художествамъ. Богъ влива-
етъ въ насъ познаніе непосред-
ственно. Онѣ силою свыше подкрѣ-
пляетъ и оживотворяетъ наше разу-
мѣніе, нами отъ Него снисканное, и
поспуетъ съ нами, какъ съ разум-
ными созданіями, блюдушими еще
употребленіе своихъ природныхъ
дарованій. Онѣ при познаніи истин-
ны не исключаетъ также и на-
шихъ силъ и трудовъ, не смотря
на то, что самъ намъ въ томъ спо-
мошествоуетъ. Еслили мы легко-
мысленное разсужденіе нѣкожихъ
изреченій писанія почитаемъ за
истинное знаніе закона; еслили мы

догода-

довольное число Божескихъ истиннѣ, коишья въ младыхъ лѣтахъ за-твердили въ памяти, но въ совершенномъ возрастѣ не приумножили оныхъ, и разумомъ ихъ не просвѣтили, признаемъ за довольное знаніе закона; естли мы знаемъ слова и имена закона, а не самой смыслъ, соединенный съ оными. Хотя мы и говоримъ изъ священнаго писанія, что Богъ милосердъ, чело-вѣколюбивъ, премудръ и праведенъ, что вѣра и любовь творятъ насъ участниками его благодати; толь-ко не можемъ сказать, что есть въ Богѣ милосердіе и святость, и что есть въ насъ вѣра и любовь; и бу-де мы все сіе темно и неоснова-тельно, соединяя съ ложными мнѣні-ями, или безъ всякой связи, пони-маемъ; то какъ душа наша твер-даго знанія достигнетъ. И какъ сіе знаніе Божіею силою возрастетъ въ живую извѣстность, и насъ въ нашей болѣзни успокоитъ? Все сіе твердо увѣряетъ насъ, что вина,

по

по которой мы оуѣ закона не по-
черпаемъ и истиннаго утѣшенія , не
въ правилахъ , но въ самихъ насъ
скрываемся . Наше невѣденіе въ
Божественныхъ вещахъ , наше не-
порядочное познаніе , нашъ ма-
лой трудъ , который мы при-
лагаемъ къ закону , въ томъ при-
чиняющуютъ , что мы не вкушаемъ
силы оного . Постараемся жъ о сниска-
ніи правильнаго и совершеннаго по-
знанія о Божественныхъ вещахъ .
Попытимся привесть оное къ вѣдшей
ясности и къ большому распростра-
ненію . Укротимъ мысленныя на-
ши спремленія къ земнымъ ве-
щамъ , всегда воспевающимъ на-
шимъ помышленіямъ утверждаться
въ нашемъ разумѣ о вещахъ ду-
ховныхъ . Упоишемъ наконецъ ис-
тинны писанія рачительнѣе , по
утѣшенія его непремѣнно пода-
дутъ намъ живую надежду , и
немогущую нашу жизнь учинятъ
сноснѣйшею .

На послѣ-

Напоследокъ причина не спохвѣвъ разумѣ, сколько въ нашемъ сердцѣ заключается, что законъ во дни нашихъ болѣзней, или вовсе насъ не успокоиваетъ, или не такъ, какъ прочихъ. Многіе пріобрѣли въ томъ хорошее и основательное вѣденіе; однако оно бесполезно, и никогда въ нихъ сильно и увѣрительно не дѣйствовало; ибо ихъ сердце и вождельнія всегда ему прошивоборствовали, и никогда или очень рѣдко съ симъ познаніемъ сходствовали. Здѣсь должны мы взять на помощь то, что выше сего о причинахъ слабой жизни упомянули. Два человека, изъ коихъ одинъ навлекъ на себя болѣзни плѣсныя своимъ житіемъ, закону прошивнымъ, а другой знаменъ порядочными и добродѣтельными поступками, не могутъ равнаго спокойствія ожидать отъ утѣшительныхъ истинныхъ писанія. Тотъ, котораго укоряетъ собственная совѣсть, не можетъ никогда достигнуть къ тому веселію духа, коимъ

коимъ обладаетъ другой. Онъ хо-
 тѣя буденъ и спокоенъ, и обывова-
 нія закона о вѣчномъ его блажен-
 ствѣ буденъ къ себѣ обращать;
 онъ хотя между прочимъ и ободренъ
 будетъ утѣшеніемъ, что его спра-
 даніе относится къ благополучію
 его духа, ибо безъ него не могъ бы
 къ познанію самаго себя достигнуть;
 однако можетъ ли онъ въ душѣ сво-
 ей загладить ту мыслей справедли-
 вость, что онъ самъ навлекъ на себя
 свои болѣзни? Не останется ли онъ
 навсегда побѣжденъ внутреннимъ
 къ самому себѣ отъращеніемъ? и
 буденъ ли онъ столько же спокой-
 нымъ, какъ тотъ, который ~~никогда~~
 лѣйшей за сіе досады въ себѣ не
 чувствуетъ, потому что онъ на
 свои болѣзни взираетъ, какъ на
 судьбы Божіи, а не казни. Чело-
 вѣку, который чрезъ многіе годы
 служилъ грѣху, и долговременнымъ
 оному порабоженіемъ снискалъ себѣ
 пагубнѣйшую во злѣ привычку, хо-
 тя воспящаетъ немощное его плѣдо
 зако-

закоси́башь впредь въ своихъ поро-
кахъ; но уже́ шѣмъ самимъ не и-
спребленнѣ его всждѣлнѣ. Жад-
носнѣ, наводнишѣ себя виномъ и
другими крѣпкими напитки, оспа-
лаъ еще въ немъ навсегда, хоня
онъ шого подагра его и удержи-
ешъ. Словомъ: человекъ, которнѣ
имѣя правильное о законѣ поимѣе,
имѣешъ и развращенное сердце въ
болѣзненныкъ своихъ дняхъ, и ни
въ чемъ иномъ, какъ только въ
чувственныкъ и не позволенныкъ ве-
щахъ искалъ своего щаснѣя, не смо-
тря на то, что онъ имѣешъ хоро-
шее знанѣе, будешъ много времени
губить, не вкушая преждевремен-
но благъ будущей жизни. Боязнь
смерши естъ люшѣишѣй тираннѣ
таковыхъ немощныхъ людей. Ешъ-
ли бы можно было отбѣяти у нихъ
страхъ съ такимъ предвсезѣдани-
емъ, что они чрезъ десятиъ лѣтъ
еще не умрутъ, то они въ болѣз-
няхъ своихъ были бы весьма терпѣ-
ливы. Чѣмъ же имъ побѣдншѣ сей
страхъ?

страхъ? Развѣ шѣмъ, чѣмъ умень-
 шить любленіе живота? Но какимъ
 образомъ уменьшить его, которое
 столь намъ естественнѣе? Не пою
 ли извѣстностію, что они въ буду-
 щей жизни будутъ безконечно бла-
 женны? Но сія извѣстность есть
 то самое, чего они еще не имѣютъ,
 чего они безъ великаго труда, безъ
 премѣненія сѣрдца, безъ частаго у-
 упражненія въ добродѣтели, никакъ
 получатъ будущъ не въ состояніи.
 Какже имъ возможно въ болѣзнен-
 номъ своемъ состояніи требованъ
 скорого и живаго успокоенія? Пока
 они не раздѣляются съ своимъ сѣр-
 дцемъ и совѣстію; пока они того,
 что законъ нарицаемъ покаяніемъ
 не воспріимутъ со всею ревностію,
 и въ немъ не пребудутъ; доколе
 они, при всемъ своемъ въ законъ
 искусствѣ своимъ трудомъ приобрь-
 щенномъ, не достигнутъ къ истин-
 ной пищинѣ духа въ своемъ страда-
 ніи. О сколь щастливы тѣ, кои
 настоящей жизни нещастіямъ про-
 шиву-

пивуполагають добрую совѣсть! Но сколь малое число таковыхъ смертныхъ! Такъ можешь ли быть великое число постоянныхъ и великодушныхъ людей между больными? И такъ спанемъ ли мы удивляться, когда увидимъ бѣднаго поселяннина въ темной хижинѣ, ничего болѣе не знающаго, кромѣ нужнѣйшихъ закона начатковъ. Когда усмотримъ, говорю, его чрезъ многіе годы въ најесточайшимъ болѣзняхъ тѣлесныхъ при нищенскомъ своемъ содержаніи терпѣливаго, и Богомъ довольствующагося; напрошивъ того пресвѣщеннаго славнаго мудреца, болѣзни коего несравненно легчайшія въ разсужденіи перваго, при всей его твердоспи въ законѣ находимъ надъ книгами унылаго и опчальнаго? Тамъ онъ юности приводимъ былъ къ тихому и непорочному житію; а другой дѣлалъ прошивное тому.

Кромѣ сего различія между познаніемъ закона и между добрымъ
срд-

сердцемъ и совѣстію, находящся еще и другія причины; почему уничижительныя закона доказательствъ ничего того не возбуждаютъ въ первомъ, что дѣйствуютъ въ другомъ. Я разумѣю особливые свойства души и тѣла человѣческаго, разность болѣзней, коими поражаются смертные, для различія наружныхъ обстоятельствъ. Мы говоримъ здѣсь о таковыхъ особахъ, кои не имѣютъ причины, пораженія своего тѣла, почитая за наказанія своихъ преслушаній.

Криптонъ и Семнонъ, оба посвященные и ревностные Христіане, почти въ одно время и одинаковымъ образомъ подпали жестокимъ тѣлеснымъ припадкамъ, отъ коихъ никакими цѣлительными средствами не лзя избавишься. Сколь нисходны они въ прочемъ межъ собою, столь напротивъ того другъ другу противны, въ разсужденіи своего великодушія. Криптонъ хвалитъ Госпо-
да

да подѣ игамѣ, которое его сбре-
меняетѣ. Онѣ съ неуспращимымѣ
духомѣ ожидаетѣ разрѣшенія съ
тѣломѣ. Не пребуетѣ многихѣ за-
бавѣ. Онѣ желаетѣ свободипися онѣ
болѣзней, но не инако, какѣ еспѣ-
ли сіе будетѣ угодно Богу: все
премудро и свято учреждающему.
Семнонѣ, который сполько же чисто-
сердечно боится Бога, менѣе ока-
зываетѣ постоянства. Онѣ жалуетѣ-
ся и рыдаетѣ, когда приближаютѣ
ся горестныя его часы и нѣчи, и
пренешетѣ въ бѣдахѣ своихѣ. Онѣ
подлинно знаетѣ, что Богѣ не бо-
лѣе на него налагаетѣ, какѣ сколь-
ко пребуетѣ святое Его милосердіе.
Вѣдаетѣ и то, что ожидаетѣ его
безконечная слава; однако онѣ по
природѣ чувствительнѣе и боязли-
вѣе Крестоу. Онѣ любитѣ жизнь,
потому что спрашиваетѣ ударитѣ
смерти. Онѣ взираетѣ на смерть,
какѣ на свою избавительницу; но
нѣжное его сердце содрогается
предѣ ея предвозвѣстниками. Всѣ
его

его сердце содрогнетъ предъ ея предвозвѣстниками : все его сердце леденѣетъ , воображая ужасное мгновеніе умирающаго .

Кристонъ присѣдиняетъ смертному одру своего друга , и еще ему вспомоществуетъ , а у Семнона рѣчь и чувства опнимаются . И такъ возможно ли , чтобъ утѣшенія закона одинаковое производили дѣйствіе ? Для того жь ли Семнонъ не имѣетъ живаго упованія , что не видитъ въ себѣ Кристонова поспоянства ? Для того ли онъ ропщетъ на провидѣніе Божіе , что тотъ еще вопиетъ и воздыхаетъ ? Онъ готовъ претерпѣть свое сираданіе и жизнь скончать . Сія - то есть сила закона . Онъ пренецетъ , когда чувствуетъ сіе пріугомоуленіе . Сія - то есть участь природной его склонности , которой законъ не истребляетъ . Два Героя покушаются выйти на брань . Одного любовь къ славѣ шворитъ все нечувствительнымъ къ ужасу

Г

смер-

смерти. Другой при возрѣніи на лавровый вѣнецъ вдругъ усматриваетъ кровопролитное бѣдствіе, на которое онъ отваживается. Онъ предусматриваетъ непреодолимое супротивленіе. Однако при всей блѣдности своего лица ополчаясь тѣмъ съ вѣщаю храбростію и мужествомъ. Для того можно ли его исключить изъ числа Героевъ, коего желаніе, исполнить свой долгъ и слава побѣды, одушевляють?

Прибавте къ различію душевныхъ качествъ разность болѣзней, кои сей или тѣмъ терпятъ: то конечно спокойствіе еще несходственно будетъ. Находятся нѣкія тѣлесныя тѣсношны, кои болѣе на душу вооружаются, нежели другія. Бѣдной Гипохондрикъ, который, при ощущеніи мучительнаго въ своемъ тѣлѣ движенія, никакъ не можетъ припши въ полную своего духа вольность, который противъ
своего

своего желанія , помимѣ будучи печальными представленіями , пагубною мечтою питаемыми , чрезъ всѣ увѣренія разума никогда не достигаетъ покоя которымъ пользуется другой , будучи въ сей или той часпи нѣла уязвляемый , кромѣ того , что жилы его , коими жизненные наши дѣхи дѣйствуютъ , повреждаются наиболѣе чувствительнѣйшимъ образомъ. Находясь при томъ въ часахъ недужныхъ столь жестокаго болѣзни , кои душѣ нашей возбраняютъ приписти къ ясному познанію. Кпо въ сихъ часахъ , въ сравненіи съ другими больными людьми является унылымъ и неуспѣшнымъ , томъ еще однако можетъ назваться весьма постояннымъ. Равномѣрно какъ томъ , который лежитъ въ изнеможеніи , имѣетъ однако у себя жизнь , хотя обыкновенныхъ оныя признаковъ болѣе въ себѣ не ощущаетъ.

Таковые случаи легко можно самому вообразить.

И наружныя также обспя-
пельсва иногда причиняють,
что наши увѣщенія адѣе бо-
лѣе, а тамъ менѣе спокоествія
по себѣ оставляють, естли боль-
ко вина во внутренней ихъ силѣ
содержишя. Кто борется не
только съ болѣзнями плѣа, но
и съ убожествомъ и скудоснію;
кто, по причинѣ своей болѣзни,
видишъ купно и своихъ родствен-
никовъ, истязавоющихъ еѣ нищетою
и печали; кто отъ друзей пользует-
ся малымъ вспомошествованіемъ,
малою попечительностію и ма-
лою услужностію; кто пожелѣ
употреблять не много цѣлитель-
ныхъ средствъ, не много полез-
ныхъ лекарствъ, шотъ не дол-
женъ равнянсья съ таковымъ, у
котораго все сіе ничто; кто съ
знавшими друзьями, съ любез-
нѣйшею супругою и съ благо-
нравны-

правными дѣшми сопряженъ союзомъ естественна и нужности, томъ понужденъ съ большимъ прискорбіемъ отпасаенъ отъ любленія живота ; и потому не можетъ столь скоро, или столь твердо упокоиться, какъ томъ, который мало привязанъ къ свѣту.

Впрочемъ всѣ больные въ томъ между собою сходствуютъ, что они должны умѣривать свою любовь къ жизни, коль желаютъ быть спокойными. Они всѣ внезапно видятъ предъ собою смерть, но ужасаются оной до полѣ, пока желаютъ жить. Ихъ тѣлесныя болѣзни симъ печальнымъ страхомъ часто питаются и умножаются. У многихъ одна бодрость духа произвела бы въ сердцахъ тѣла такую силу, которой бы всѣ лекарства возымѣть не могли. Спасающая любовь къ живому ничѣмъ инымъ не

преслѣдуется, какъ токмо ожиданіемъ гораздо совершеннѣйшаго и постояннѣйшаго блага въ будущей жизни. Разумъ никогда не можетъ вымыслить споль сильнаго средства, какъ то, которое предлагаетъ намъ опкровеніе. Для того надобно опредѣлить одно, или никогда не быть спокойнымъ въ своихъ мученіяхъ, или употреблять сіе средство. Нѣтъ инаго способа, чѣмъ пріобрѣсти сію надежду, или имѣя оную, паче въ себѣ утвердить, какъ руководство закона.

Я не понимаю, какъ можетъ вѣдаться, чѣмъ не возможно было познать изящности онаго, когда онъ въ себѣ столь легокъ есть. Покажите мнѣ, какъ здѣсь можно быть спокойнымъ, а въ будущемъ вѣкѣ вѣчно щастливымъ, буде возможно что либо вообразишь превосходнѣйшее оныхъ сего. Что можетъ быть достоинѣе нашей
люб.

любви , нашего высокопочитанія и
нашего повиновенія , какъ такое уче-
ніе , которое сходствуетъ съ жела-
ніемъ всѣхъ людей ? Если бы
законъ попушалъ въ насъ любленіе
живоша , чтобъ сдѣлать насъ со-
всѣмъ нечувственнымъ ; то онъ
былъ бы нѣчто строгое . Толь-
ко жъ законъ оное отъемлетъ у насъ
тогда только , когда оно мѣша-
етъ нашему удовольствію . Мы
должны умереть : это правда .
Мы напрасно желаемъ жить , и
сіе извѣстно . Перваго переменить
нельзя . Для того другое , то есть
вожделѣніе , проспирающееся къ то-
му , чтобъ жить , уменьшать на-
добно , когда не хотимъ , всѣ
минуты препровождать въ спра-
хѣ и смущеніи . Сей - то есть
предметъ закона . Сколь же пре-
мудро онъ учреждаетъ его . Онъ
чрезъ сіе даетъ намъ знать ,
что настоящая скоротечная жизнь
не есть наибольшее благо , и что
послѣ нея ждетъ насъ гораздо слав-

нѣйшая жизнь. Припомѣ сѣ по-
буждаеѣ въ насѣ надежду подѣ
нѣкими условіями , препровождая
сую утѣреніемѣ духа , которе
столь естѣ истинно , сколько самое
свидѣтельство виѣшнихѣ чувствѣ.
Черезѣ сую надежду умалаетѣ на-
шу любовь къ живому , а сѣ
тѣмѣ кунно умѣриваетѣ и наши
вожделѣнія , спрематѣя къ на-
кимѣ добрамѣ . которыя пынѣш-
нюю жизнь дражайшею творитѣ.
Сѣ , скрадывая отѣ насѣ люб-
леніе живота , отнимаетѣ у насѣ
тысящу сѣдающихѣ печалей ,
тысящу возмущительныхѣ пред-
ставленій , тысящу тщетныхѣ за-
трудненій и тягостей. Онѣ за
сей уронѣ награждаетѣ насѣ прежде-
временнымѣ наслажденіемѣ безпри-
мѣрно славнѣйшаго благополучія.
Онѣ умалаетѣ боязнь прежде
смерти , указывая намѣ сую изѣ
пріятной ея сперны , и пред-
ставляя ея какѣ самонужнѣйшую
ходатайственницу , а не какѣ раз-
зори-

зорительницу нашего щастія. Тотъ кто не знаетъ естества человека, о сѣрдца, ниже силы закона, кто безъ него, какъ истиннаго утѣшителя, въ спораданіи тѣла человѣческаго захочетъ опочаеваться.

Это все хорошо : скажутъ многіе ошъ бѣдныхъ, естли бы шолько и сію надежду, сіи живыя предсказанія о грядущемъ блаженствѣ, могли мы правильно вселять въ наше сѣрдце. Но сіе упованіе не то ли самое естъ, что писаніе называетъ вѣрою, а вѣра не даръ ли Божій естъ? Естли въ семъ состоишъ вся ихъ сопротивленость, то мы вдругъ его рѣшимъ. Богъ возбуждаетъ, Богъ одушевляетъ сію надежду въ сѣрдцѣ нашемъ : однако не чудотвореніемъ, не безпосредственнымъ вдохновеніемъ и не протнѣ воли нашей. Миѣ кажется, что чѣмъ вѣдущее прилага-

емъ спараніе о полученіи ея, тѣмъ скорѣе можемъ обладать оною. Чѣмъ менѣе употребляемъ тщанія, о приведеніи оной въ нашу власть; тѣмъ труднѣе отъ Бога оную получишь будетъ возможно. Естли мы справедливое имѣемъ понятіе о благости Божеской, то не лѣзя сумнѣваться, что Онъ есть готовъ сподъ скоро даровать намъ сію надежду, какъ онъ можетъ; не не скорѣе, какъ когда мы естественныя силы разума и воли на то обратимъ, чтобъ все то удалишь отъ себя, что намъ въ полученіи надежды препятствуешъ, и все то исполнишь, чрезъ что можно наслѣдить оную. И такъ, что можемъ насъ поколебать симъ предложеніемъ, что надежда, о коей говоримъ, есть даяніе Божіе? Не съ тѣмъ ли человеколюбивѣйшимъ и праведнѣйшимъ существомъ идетъ у насъ дѣло, которому въ раздаяніи се-

го дара , никакіе умы человѣчскіе возпрепятствовать не могутъ , и которое въ томъ поставляетъ свое блаженство , чтобъ созданія свои учинить щастливыми , естъли только они сами не похотятъ изъ рукъ своихъ упустишь сего щастія , и которому ни малаго труда не стоить ошастливитъ насъ симъ даромъ ? Однако я все то дѣлаю , вызываетъ Θεоса , что умной человекъ по ошкровенію долженъ употреблять для пріобрѣтенія сего сокровища . Не проходили дни и мѣсяцы , не прошекали гóды , въ которые бы я не трудился ревностно въ семъ упражненіи , чтобъ въ моемъ заключеніи ушѣшить себя ожиданіемъ вѣчности . Только при всемъ томъ не чувствую , чтобъ она надежда во мнѣ обитала . Буде въ семъ признаніи нѣтъ никакого обмана , то Θεосъ ближе ошстоитъ отъ своей надежды , нежели онъ мыслитъ . Она

сперва показывающа какъ день. Она расшепъ почувствованно, и приращенія ея постепенно примѣшпть не лзя. Когда же будепъ возведена на подобную высоту; то присущеніе ея спедь совершенно уразуѣмѣ, сколько въ полдни чувствуемъ солнечный зной; хотя постепеннаго ея приращенія очевидно примѣшпть не могли. Но не можепъ ли Боѣ праведными своими службами не допустить меня наажданна сею надеждою, не взира на нѣ усиленные мои труды? Это спра- ведливо, только потому един- ственно, дабы ты шѣмъ выше ея почиталъ, а получа оную, старался бы ея сохранять шѣмъ съ большею тщательнѣю, чѣмъ долговременнѣе и сильнѣе оной желалъ. Словомъ сказать: буле вина не опѣ себя зависпть, то ничто Бога на то прекаспть не можепъ, чѣмъ Оѣ лишилъ тебя сея надежды, какъ Себя благо-

благоспѣи, а нѣчего благополучія. Мыслили ли Владиміръ зло своему подчиненному, еслили своему, о которомъ сѣ его просилъ, сперва давалъ ему на-
нѣ сколько лѣтъ, и, увидя то, что сѣ, еслили бы не извѣдалъ совершенно разлѣва, во зло бы употребилъ свою вольность сѣ по-
печеніемъ своей жизни? Почему жѣ мнѣ можно знаніе, самъ ли я своими поступками сдѣлалъ себя недостойнымъ сѣ надежды? Не поздно ли уже думать о полу-
ченіи оной? и возмощали ли еще боги даровать мнѣ оную? Я опивѣтскую, что ты сіе узнаешь можешь изъ того же смущенія, нѣ бою чувствуемаго, которое пред-
таривательно показывалось, какъ ден-ница прежде восхожденія солн-ца. Ты непременно прежде бу-
дешь въ возмущеніи, пока при-дешь въ спокойствіе. И еслили внутреннее сіе смущеніе сопря-
жено съ ревностнѣйшимъ и горя-

чѣйшимъ желаніемъ , все то исполняшь , что повелѣваетъ законъ : то уже оно не есть дѣйствіе естественнаго побужденія , бывъ уже тѣмъ , которое безъ вѣры и любви можетъ насъ привлечь къ добрымъ по наружности дѣламъ ; но есть плодъ закона , и для того залогъ того упованія , которое , если не скорѣе , то молниенно въ приближеніи смерти сильнѣе будетъ чувствоваться .

Какже , скажетъ вопреки , въ немощной моей жизни дѣлать мнѣ то , что повелѣваетъ законъ ? Къ исполненію сихъ богоугодныхъ должностей не требуется ли тихій , спокойный и ни чѣмъ не оштягченный духъ , а шло здоровое и бодрое ? Какъ мнѣ можно укрѣпить мою надежду своею добродѣтелию , когда уже болѣе не имѣю случая къ добродѣтели ? Какъ можно другимъ приносить пользу

пользу и оказывать услуги, когда я имѣ, а паче себѣ есмь въ тягость? Еслили поперянное швое здоровье не есть слѣдствіемъ пвоихъ преступленій, то возраженіе сіе весьма слабо и значимѣ оно только будтобы Богъ не далъ тебѣ потребныхъ къ тому силъ. Слѣдственно и онѣ невышестъ онѣ тебя болѣе трудовъ, какъ токмо сразмѣрныхъ симъ силамъ. Употреби только оныя ревностно, то можно будетъ тебѣ столь же добродѣтельнымъ быть, какъ и здоровому. Нѣтъ никого столь сильно больного, который бы не былъ свободенъ отъ своего мученія въ какіе либо часы или дни. Обрати оныя часы къ своей или другихъ пользѣ; то еще можно исполнить сіи святыя званія. Не всегда тѣ добродѣтели суть наибольшія, которыя нашимъ глазамъ таковыми кажутся, и открываютъ намъ томъ трудъ, коего они синоили. Можно великія должности
онѣ

отправляя съ всякимъ раченіемъ ;
можно изъясняя услуги друзь-
ямъ , ближнему и обществу , а
въ самомъ дѣлѣ не иное что
творить , какъ раба въспиваятъ
своему любочестію , своему сребро-
любію и прочимъ своимъ прихо-
нямъ . Напротивъ того въ не-
знаніи спротивъ между не мно-
гими людьми можно предприни-
мая гораздо полезнѣшія дѣла ,
и упражняясь въ добродѣтели ,
хотя свѣтъ шакowychъ людей , по
минимуму своему разсужденію , по-
чинаетъ за праздныхъ и не-
нужныхъ . Больной человекъ мо-
жетъ смертѣть на себя или на
другихъ : то всегда будетъ слу-
чай къ добродѣтели . Еслили онъ
желаетъ исправить свой разумъ
и свою волю : то употребитъ
въ свою пользу безболѣзненные
часы для размышленія и чте-
нія хорошихъ книгъ . Да и кшо ,
кромѣ его , болѣе имѣетъ слу-
чая познать шакынность , сущему

и ничтожество всѣхъ мирскихъ
благъ , для которыхъ мы столь
много попу душевно проливаемъ ,
столь много бессонныхъ ночей
пресждаемъ , которыя столь ча-
сто убѣждаютъ насъ безславить
себя пороками дѣлами , и кото-
рыя , ушибивъ одну нашу спрость ,
возвѣщаютъ въ насъ...десять но-
выхъ прикостей? И кто лучше
можетъ способствовать истин-
ному своему благополучію , какъ
поишь , который прямо познава-
етъ ложную блистательность ща-
стія? Развѣ не можно возвысить
духа превше всего земнаго и
вещественнаго . хотя бы кто и
несовершенно былъ здоровъ? Не
можно ли представить себѣ высо-
чайшаго образа величества Со-
здателя и любви Спасителя ,
побуждающаго насъ , сообразовать
ся ему въ сердцѣ своимъ? Не
должно ли и немощному человѣку
въ изможденномъ своимъ сердцѣ
вооружаться противъ различныхъ
не-

непріятелей , какъ - то противъ
зависти , горюсти , самолюбія ,
вражды , жестокосердія , также
противъ спротивнаго и неприми-
рительнаго права ? Развѣ не мо-
жетъ онъ имѣть случая къ до-
бродѣтелямъ терпѣливости и ве-
ликодушію ? Развѣ не льзя ему
быть цѣломудреннымъ , воздерж-
нымъ и крошкимъ ? Не можетъ ли
онъ тѣмъ наче возвеличить свое
упованіе на помощь Всемогущаго
Зиждипеля ? Кратко сказать : не
можетъ ли онъ въ душѣ своей
утвердить любви къ Богу , копо-
рая называется маіерію всѣхъ
истинныхъ добродѣтей ? И бу-
де все сіе для него возможно ,
то захочетъ ли онъ предъ ли-
цемъ прочихъ человѣковъ вопіе
жить ? Не станетъ ли онъ луч-
ше наставлятъ и исправлятъ дру-
гихъ своимъ примѣромъ ? Многіе
его сосѣди пришли ли бы въ та-
кое важное размышленіе , естъ-
ли бы не видѣли его терпѣ-
нія ,

нія, и, взирая на его несчастіе, не помышляли о наступленіи и своего собственнаго? Естли я, въ болѣзни будучи, не могу другимъ подать благаго совѣта; шо какъ они наружное и внутреннее свое благосостояніе утвердять имѣють? Не можно ли мнѣ приложить особливаго старанія о воспитаніи младаго моего родственника? Не оказываю ль я важной услуги обществу, когда посредствомъ истинны и добродѣтели дѣлаю изъ него полезнаго сочлена общества? Не всегда ли тошѣ исполняетъ публичныя должности, кто опправляетъ полезныя дѣла? Сколь многія находящіяся должности въ нашемъ домѣ, въ коихъ мы можемъ упражняться какъ опцы, какъ учители, какъ родственники и какъ друзья, хотя бы наше здравіе не было въ наилучшемъ состояніи! Кто жѣ можетъ болѣе ревности къ симъ званіямъ чувствоватъ,

вать , какъ не поинѣ , котораго предвозвѣстники смерти безире-
снанно увѣщиваютъ , не опкла-
дывать на завтра благошворенія ?
Еслили я имѣю доспашокъ то
не могули учредить приснойше
оного разположеніе по челоуко-
любію , чюбъ имѣмъ облегчить
другихъ скудость и бѣдное про-
питаніе ? Да хотя бы оного и
не имѣаъ , однако не могули я
другимъ служить своимъ ихъ по-
читаніемъ ; или ходатайствен-
ными обѣ нихъ прозьбами , и
между богатыми моими родствен-
никами сдѣлаюсь незнающимъ
благодѣтелемъ какого либо не-
щастнаго ? Какже можно жаловань-
ся , чю при потерянїи здо-
ровья , не можно болѣе творить
добродѣтелей ? Постараемся поль-
ко о доброй волѣ ; а случай къ
благошворенію всегда будемъ и-
мѣть , даже до послѣдняго из-
дыханія . Мы сами тихою и спо-
койною кончиною всею можемъ
про-

пренуть предположѣнь людей, и
ихъ сердца на вѣки подвигомъ,
сѣ удивленіемъ помышляя о сихъ
важныхъ делахъ. И такъ, кто
во время безполезныхъ своихъ
дней распустио и не порядочно
послушалъ, имѣетъ однако слу-
чай все упущенное наградить и-
нымъ образомъ; и кто жилъ добро-
дѣтельно прежде своихъ болѣз-
ней, тому ничто не мѣшаетъ
и впредъ во время своего не-
моществованія быть честнымъ:
потому, если желанельно у-
крѣпить свою надежду, веселіе
и спокойствіе, то ничто къ се-
му сполно не способствуетъ, какъ
упражненіе въ добродѣтели, ко-
торая, если исполняется съ
добрымъ и чистосердечнымъ на-
мѣреніемъ, оставаяетъ въ нашихъ
сердцахъ такую сладость, ко-
торая преимущественно соединяетъ
съ надеждою грядущаго бла-
женства. Пусть никто не ожи-
даетъ сего спокойствія, кто во
дни

дни своихъ болѣзней не слуша-
етъ гласа закона. О сколь на-
конецъ щастливы тѣ , кои еще
въ крѣпкихъ и здоровыхъ лѣтахъ
спараются о скокойснви духа ,
которое для нихъ будетъ не-
сходимо нужно тогда , когда при-
нуждены будутъ лишиться лю-
безнѣйшаго въ свѣтѣ блага своего
здравія .

К О Н Е Ц Ъ .

РОССИЙСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
БИБЛИОТЕКА

31354-0

кн. 30453.

луша-
на-
еще
тахъ
уха ,
не-
при-
лю-
своего

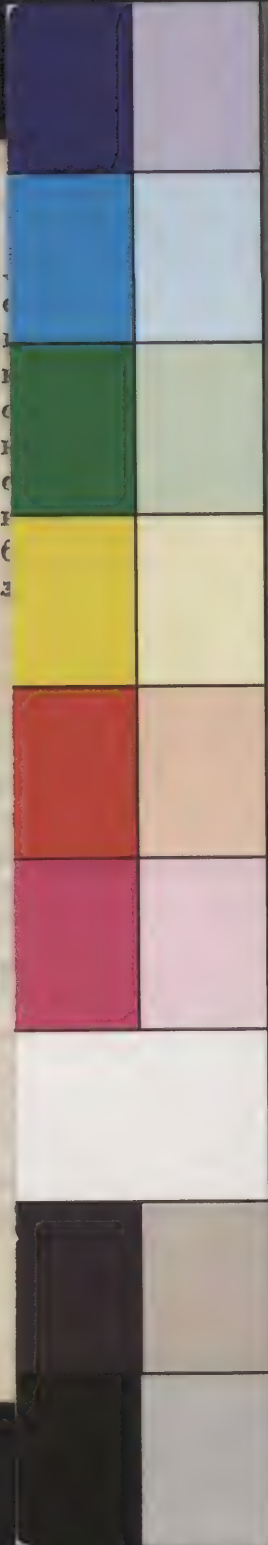
253

Inches 1 2 3 4 5 6 7 8

Centimetres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Colour Chart #13

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black

Nov. 19908

